

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾ (١٤)

يُؤَيِّسُهُمُ الْحَقُّ - سبحانه وتعالى - وَيُيَكِّتُهُمْ : يا خبيبتكم
ويا ضياعكم ، لن ينفعكم أَنْ تَدْعُوا ثُبُورًا وَاحِدًا ، بل ادْعُوا ثُبُورًا
وَثُبُورًا وَثُبُورًا : لأنها مسألة لن تنتهي ، فسوف يُسَلِّمُكُمُ الْعَذَابُ إِلَى
عَذَابٍ ، حتى ينادوا : ﴿يَمَّا لَكَ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ
(٧٧)﴾ [الزخرف] وهو عذاب متجدد : ﴿كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدُلْغَانِهِمْ
جَلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ..﴾ (٥٦) [النساء]

ثم يذكر الحق سبحانه المقابل ليكون ذلك أُنْكَى لاهل الشر وأَغْيِظَ
لهم ، فيذكر بعد العذاب الثواب على الخير وعِظَمُ الْجَزَاءِ عَلَى الطَّاعَةِ ،
ومثل هذه المقابلات كثيرة في كتاب الله ، كما في قوله تعالى : ﴿إِنَّ
الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٤)﴾ [الانفطار]

ويقول سبحانه : ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ (٨٧)﴾ [التوبة]

وهنا بعد أن ذكر النار وما لها من شهيق وزفير ، يقول
سبحانه :

﴿قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ
الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا﴾ (١٥)

﴿قُلْ (١٥)﴾ [الفرقان] أمر لرسول الله بأن يقول ، والمقول له هم
الذين اعترضوا على نبوته ﷺ باعتراضات واهية من المعاصرين له ،

وكانوا يتخبطون في هذه المسائل تخبط مَنْ لا يعرف فيها حقيقة ، وإنما غرضه فقط أن يتعرّض لرسول الله في أمر دعوته ، والتعرّض لأيّ نبيٍّ في أمر دعوته من المعاصرين له أمر طبيعي ؛ لأن الرسل إنما يجيئون حين يستشري الفساد .

وسبق أن قلنا : إن الحق - سبحانه وتعالى - جعل في كل نفس ملكة تجعل الإنسان يفعل شيئاً ، ثم تأتي ملكة أخرى فيه لتلومه على ذلك ، حينئذ تكون المنة في ذات الإنسان ويُسمونها النفس اللوامة ، لكن قد تنطمس فيه هذه الملكة ، فتتعاون كل ملكاته على الشر ، بحيث تكون النفس بكل ملكاتها أمارّة بالسوء ، وهي أمارّة بصيغة المبالغة لا أمرة أي : أنها أخذت هذا الأمر حرفة لها .

كما لو رأيت رجلاً يتجرّ في قطعة من الخشب تقول له : ناجر ، فإن اتخذها حرفة له ، لا يعمل إلا هي ، تقول له : نجار ، ومثله : خائط وخياط ، فالمعنى : أمارّة يعني : لم يعد لها عمل في أن تردع عن الشر ، بل دائماً تُقوّي نوازح الشر في النفس ، وتتأصل فيها حتى تصير لها حرفة .

فماذا يكون الموقف إذن ؟

لا بدّ أن يجعل الحق سبحانه في نفوس قوم آخرين ملكة الخير ليواجهوا أصحاب هذه الأنفس الأمارّة بالسوء ، يواجهونهم بالنصح والإرشاد والموعظة ، ويصرفونهم عن الشر إلى الخير . فإذا ما فسد المجتمع كله ، لا نفس مانعة ، ولا مجتمع مانع ، فلا بدّ أن تتدخل السماء برسول جديد .

ومن رحمة الله بالعالم أنه سبحانه ضمن لامة محمد ﷺ أن تكون فيها النفس اللوامة ، وضمن لها أن يظل مجتمعها آمناً بالمعروف ،

ناهياً عن المنكر ؛ لذلك لا حاجة لرسول بعد رسول الله ﷺ ، إذن :
فالمناعة موجودة في أمة الإسلام ، ولو لم تكن هذه المناعة موجودة
في النفس أولاً ، وفي المجتمع ثانياً لتدخلت السماء بعد رسول الله
برسول جديد ومعجزة جديدة ليعيد الخلق إلى رُشدهم .

ولا شك أن في المجتمع طائفة تنتفع بهذا الفساد ، ويعيشون في
ترف في ظله ، فطبيعي - إذن - أن يدافعوا عنه ، وطبيعي أن يقصدوا
لدعوة الرسول التي جاءت لتعدل ميزان المجتمع ، وأن يقفوا له
بالمرصاد ؛ لأنه يهدد هذه النفعية ويقضي على مصلحتهم .

وإن كان الرسل السابقون قد تعرضوا لمثل هذا الاضطهاد ، فقد
تعرض رسول الله ﷺ لأضعاف ما تعرضوا له ؛ لأن اضطهاده ﷺ جاء
مناسباً لضخامة مهمته ، فقد جاءت الرسل قبله ، كل إلى أمته خاصة
في زمن محدد ، أما رسالته ﷺ فقد جاءت للناس كافة ، نعم كل
الزمان وكل المكان إلى أن تقوم الساعة ، فلا بد إذن أن تكون مهمته
أصعب .

وهؤلاء الكبراء الذين ينتفعون بالفساد في المجتمع يظنون أن
رسول الله إذا لُوح له بالمال والنعيم يمكن أن يتنازل عن دعوته ،
ويترك لهم الساحة ؛ لذلك اجتمع صناديد قريش على رسول الله ،
يلوِّحون له بالمال والجاه والسلطان ، ليصدّوه عن الدعوة ويصرفوه
عنها ، هؤلاء الذين سماهم أستاذنا الشيخ موسى : دسته الشر ،
وكانوا اثنا عشر رجلاً ، منهم : أبو البختری^(١) ، وأبو جهل ،
وأبو سفيان ، والأسود بن المطلب ، وأمّية بن خلف ، والعاص بن
وائل ، وعتبة بن ربيعة ، ومُنَبِّه بن الحجاج ، والوليد بن المغيرة ،

(١) أبو البختری : اسمه العاص بن هشام بن العارث ، قاله ابن إسحاق ، وقال ابن هشام :
هو العاص بن هشام . [السيرة النبوية ١ / ٢٦٤] .

والنضر بن الحارث ، وشيبة بن ربيعة ، ونُبيه بن الحجاج^(١) .
لقد ذهب هؤلاء^(٢) إلى سيدتنا رسول الله يقولون : « نحن وفد قومك إليك ، جئنا لنقدم المَعْذِرَةَ حتى لا يلومنا أحد بعد ذلك ، فإن كنت تريد مالاً جمعنا لك الأموال ، وإن كنت تريد شرفاً سوّدناك علينا » وإن كنت تريد مُلكاً ملّكناك علينا » .

وَفَرَّقَ بَيْنَ السَّامِ وَالشَّرَفِ : المال أن يكون الإنسان غنياً ، لكن ربما لا شرفَ له ، ولا مكانةً بين الناس ، وهناك مَنْ له شرف وسيادة ، وليس له مال .

ونلاحظ أنهم ارتفعوا في مساومة رسول الله من المال إلى الشرف والسيادة ، ثم إلى الملك . فمّاذا كان موقفه ﷺ ؟ كان موقفه هو الموقف الذي مَهَّدَ الله له به ، حينما عرض عليه جبريل عليه السلام أن يجعل الله له جبال مكة ذهباً ، فقال ﷺ : « بل أشبع يوماً فاشكر ، وأجوع ثلاثة أيام فأتضرع »^(٣) .

(١) ذكر ابن هشام في السيرة النبوية (٢٦٤/١) أنهم تسعة نفر ، واستثنى ممن ذكرهم الشيخ : أمية بن خلف ، النضر بن الحارث .

هذا الوفد ذهبوا إلى أبي طالب وقالوا : يا أبا طالب ، إن ابن أخيك قد سبَّ آلَهِنا . وعاب بيتنا . ورسُلُهُ آملاًنا . ورضُلُ آبائنا ، فإِذَا أن تكفَّ عنا ، وإِذَا أن تُخفَّيَ بيتنا وبيتَه . فإِذَا على سفل ما نحنُ عليهِ من خلافه . فنكفبك فقال لهم أبو طالب قسولاً رفيقاً . وردهم رداً جميلاً . فانصرفوا عنه . ذكره ابن هشام في السيرة النبوية (٢٦٥/١) وانظر موقفاً آخر (٢٩٥/١) .

(٢) هو : الوليد بن المغيرة في واقعة أخرى أنه قال لرسول الله ﷺ : يا بن أخى إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً ، وإن كنت تريد به شرفاً سوّدناك علينا ، حتى لا نقطع أمراً دونك . وإن كنت تريد به مُلكاً ملّكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأنيك رثياً تراء لا تستطيع رده عن نفسك ملّيناك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تُبْرِكَ منه . [سيرة ابن هشام ٢٩٣/١ . ٢٩٤] باختصار .

(٣) عن أبي أمامة قال النبي ﷺ : « عرض عليّ ربي ليجعل لى بطحاء مكة ذهباً ، قلت : لا يا رب ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً وقال ثلاثاً أو نحو هذا ، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك ، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك . أخرجه الترمذى في سننه (٢٦٤٧) ، وأحمد في مسنده (٢٥١/٥) . قال الترمذى : حديث حسن .

وفى موقف آخر ، قال له جبريل : يُخَيِّرُكَ رَبُّكَ أَنْ تَكُونَ نَبِيًّا
مَلَكًا ، أَوْ نَبِيًّا عَبْدًا ؟ فقال : « بَلْ نَبِيًّا عَبْدًا »^(١)

والنبي مالك منهج السماء ، والملك الذى يملك السيطرة بحيث
لا يستطيع أحد أن يقف فى وجهه ، مثل سليمان عليه السلام ، حيث
آتاه الله مَلَكًا لا ينبغي لأحد من بعده ، ومع ذلك لم يكن هذا الملك هو
المطلوب فى ذاته ، بدليل أن سليمان - عليه السلام - مع ما أوتيته من
الملك كان لا يأكل إلا الخوشكار يعنى : الخبز الأسمر غير النقى (الرَّءَةَ)
فى حين يأكل عبده ومواليه الدقيق الفاخر النقى^(٢) ، فلم يكن سليمان
يريد الملك لذاته ، إنما ليَقْرَى به على دعوته ، فلا يعارضه فيها أحد .

لذلك ، لما أرسلت إليه ملكة سبأ بهدية لتستميله بها وتَصْرِفَ عما
يريد رَدَّ عليها : ﴿ قَلَمًا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَ بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ
مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴾ (٣٦) [النمل]

لذلك جاءته صاغرة تقول : ﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ
سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٤٤) [النمل]

إذن : مسألة المال هذه عُرِضَتْ على رسول الله قبل أن يقترحها
كفار مكة ، فإذا كان ﷺ قد رفضه مَن يملكه ، فكيف يقبله مَن
لا يملك شيئاً ؟ لذلك قال لهم : والله ما بى حاجة إلى ما تقولون ،

(١) أخرجه ابن المبارك فى الزهد (ص ٢٦٥) ، والطبرانى فى المعجم الكبير (١٠٦٨٦) ،
قال الهيثمى فى مجمع الزوائد (٣٠ / ٩) : « فيه بقية بن الوليد وهو مدلس » . ومزاه
للطبرانى فى الأوسط وقال (٣١٥ / ١٠) : « فيه سعدان بن الوليد ولم أعرفه ، وبقية
رجال رجال الصحيح » .

(٢) أخرج أحمد فى الزهد (ص ١٤١ طبعة دار الكتاب العربى - بيروت) عن عطاء رضى الله
عنه قال : كان سليمان عليه السلام يعمل الفوس بيده . ويأكل خبز الشعير . ويعلم
بنى إسرائيل الحواري . وأورده السيوطى فى الدر المنثور (١٨٩ / ٧) فى تفسير آية ٣٥
- سورة ص . والحوارى هو الدقيق الأبيض النقى .

فلست طالب مال ، ولا ملك ، ولا شرف ، إنما أنا رسول الله أرسلتُ إليكم ، ومعى كتاب فيه منهجكم ، وأمرنى ربى أن أكون لكم بشيراً ونذيراً ، فإن جئتم على ما أحب فقد ضمنتم حظ الدنيا والآخرة ، وإن رددتم على قولى فإننى سأصبر إلى أن يحكم الله بيننا ، وهو خير الحاكمين^(١) .

فلجئوا إلى عم النبى ﷺ ، لعله يستطيع أن يستميله ، فلما كلمه عمه قال قولته المشهورة : « والله لو وضعوا الشمس فى يمينى ، والقمر فى يسارى ، على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه »^(٢) .

﴿ أذَلِكَ (١٥) ﴾ [الفرقان] أى : ما أنتم فيه الآن من العذاب خير ، أم جنة الخلد التى وعد المتقون ؟ احكموا أنتم فى هذه المسألة وسنرضى بحكمكم . إنها إغاضة لأهل النار ، حيث جمع الله عليهم مفاصلة العذاب مع النظر إلى أهل الجنة وما هم فيه من النعيم ، ولو كانت الأولى وحدها لكانت كافية ، إنما هو فى العذاب ويأتى أهل الجنة ليُبَكِّتوه : انظر ما فاتك من النعيم !!

وفىها أيضاً تقرير لهم ، فليس هناك وجه للمقارنة بين الجنة والنار ، فأتت مثلاً لا تقول : العسل خير أم الخل ؛ لأنه أمر معروف بداهة .

وسبق أن تكلمنا عن الصراط ، ولما إذا ضُرب على متن جهنم ، والجميع يَمرون عليه ؛ لأن الله - تبارك وتعالى - يريد أن يجعل لك

(١) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية بنحو هذا (٢٩٦/١)
(٢) أورده ابن هشام فى السيرة النبوية (٢٩٦/١) معزراً لابن إسحاق . أن قریشاً قالوا لآبى طالب : يا أبى طالب ، إن لك سناً وشرفاً ومنزلة فىنا ، وإنا قد استتبهيناك من ابن أخيك فلم تنه عنا ، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم أبائنا وتسفیه أعلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا ، أو ننزله وإياك فى ذلك ، حتى يهلك أحد الفريقين . فقال رسول الله ﷺ لعمه أبى طالب هذه المقالة .

من مرائى النار التى تمرُّ عليها فوق الصراط نعمة أخرى تُذكرك
بالنجاه من النار قبل أن تباشر نعيم الجنة .

لذلك لا يمتن الله علينا بدخول الجنة فحسب ، إنما أيضاً بالنجاه
من النار ، فيقول سبحانه : ﴿ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ
فَازَ ۖ ﴾ (١٨٥)

فالحق - سبحانه وتعالى - يذكر لنا النار ، وإن من صفاتها كذا
وكذا ، أما فى الآخرة فسوف نراها رأى العين ، كما قال سبحانه :
﴿ ثُمَّ لَتَرُونَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴾ (٧) [التكوير] وذلك حين تكون على الصراط ،
فتحمد الله على الإسلام الذى أنجأك من النار ، وأدخلك الجنة ، فكل
نعمة منها أعظم من الأخرى .

وفى قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ ۖ ﴾ [الفرقان] كلمة
خير فى اللغة تدور على معنيين : خير يقابله شرٌّ ، وخير يقابله خير
أعظم منه . كما جاء فى الحديث الشريف : « المؤمن القوى خير
وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفى كُلِّ خير »^(١) فكلاهما فيه
خير ، وإن زاد الخير فى المؤمن القوى ، وعادة ما تأتى (من) فى
هذا الأسلوب : هذا خير من هذا .

أما الخير الذى يقابله شر ، فمثل قوله تعالى : ﴿ أَوَلَيْسَ لَهُمْ خَيْرٌ
الْبَرِيَّةِ ﴾ (٧)

والجنة كما نستعملها فى استعمالات الدنيا : هى المكان المليء
بالأشجار والمزروعات التى تستر السائر فيها ، أو تستر صاحبها أن
يتنقل منها إلى خارجها ؛ لأن بها كل متطلبات حياته ، بحيث يستغنى
بها عن غيرها ، لذلك أردفها الحق - تبارك وتعالى - بقوله :
﴿ الْخُلْدِ ۖ ﴾ (١٥) [الفرقان]

(١) أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (٣٦٦/٢ ، ٢٧٠) ومسلم فى صحيحه (٢٦٦٤)
وابن ماجه فى سننه (٧٩) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

إنن : فالجنة التي تراها في الدنيا مهما بلغت قليست هي جنة الخلد ؛ لأنها لا يد إلى زوال ، فعمرها من عمر دُنْيَاهَا ، كأنه سبحانه يقول لكل صاحب جنة في الدنيا : لا تغتر بجنتك ؛ لأنها ستؤول إلى زوال ، وأشد الغم لصاحب السرور أن يتيقن زواله ، كما قال الشاعر :

أشدُّ الغمِّ عندى فى سرورٍ تيقنَ عنه صاحبه انتقالاً

لذلك يطمئن الله تعالى عباده المؤمنين بأن الجنة التي وعدهم بها هي جنة الخلد والبقاء ، حيث لا يفنى نعيمها ، ولا ينقص سرورها ، فلذاتها دائمة ، لا مقطوعة ولا معنوعة .

وقوله تعالى : ﴿الَّذِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ (١٥)﴾ [الفرقان] الوعد هنا من الله تعالى الذى يملك كل أسباب الوفاء ، والوعد بشارة بخير قبل مجيئه لتستعد لأن تكون من أهله ، ويقابله الإنذار ، وهو التهديد بشر قبل مجيئه لتتلافاه ، وتجتنب أسباب الوقوع فيه .

وكلمة (متَّق) الأصل فيها مَنْ جعل بينه وبين الشر وقاية ، كما يقول سبحانه : ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ (٢٤)﴾ [البقرة] يعنى : اجعلوا بينكم وبينها وقاية .

ومن العجيب أن يقول سبحانه : ﴿اتَّقُوا اللَّهَ (١٩١)﴾ [البقرة] ويقول ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ (٢٤)﴾ [البقرة] والمعنى : اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله القهرية وقاية ؛ لأنكم لا تتحملون صفات قهره ، والنار جند من جنود الله فى صفات جلاله ، فكأنه تعالى قال : اتقوا جنود صفات الجلال من الله .

وقوله تعالى : ﴿كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً (١٥)﴾ [الفرقان] أى : جزاء لما قدّموا ، وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى : ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هِنًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (٢٦)﴾ [الحاقة] فهذا تعليل ما هم فيه من النعيم : أنهم كثيراً ما تعبوا ، واضطهدوا وعدّوا ، وجزاء من عذاب فى ديننا أن نسعده الآن فى الآخرة .

﴿وَمَصِيرًا ١٥﴾ [الفرقان] أى : يصيرون إليه ، إذن : لا تنتظر إلى ما أنت فيه الآن ، لكن انظر إلى ما تصير إليه حتمًا ، وتأمل وجودك فى الدنيا . وأنه مرقوت مظنون ، ووجودك فى الآخرة وأنه باقٍ دائم لا ينتهى ، لذلك يقولون : إياك أن تدخل مدخلًا لا تعرف كَيْفِيَّةَ الخروج منه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ۚ
كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ١٦﴾

فى الآية السابقة قال سبحانه : ﴿جَنَّةُ الْخُلْدِ .. ١٥﴾ [الفرقان] وهنا يقول ﴿خَالِدِينَ .. ١٦﴾ [الفرقان] وهذه من المواضع التى يرى فيها السطحيون تكراراً فى كلام الله . مع أن الفرق واضح بينهما ، فالخُلْدُ الأول للجنة ، أما الثانى فلا ملها ، بحيث لا تزول عنهم ولا يزولون هم عنها .

وقوله : ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ .. ١٦﴾ [الفرقان] كان امتياز الجنة أن يكون الذى دخلها ما يشاء ، وفى هذه المسألة بحث يجب أن نستنبه إليه ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ .. ١٦﴾ [الفرقان] يعنى : إذا دخلت الجنة فلك فيها ما تشاء . إذن : لك فيها مشيئة من النعيم ، ولا تشاء إلا ما تعرف من النعيم المحدود . أما الجنة ففيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

وهذا الوعد لا يتحقق للمؤمن إلا فى الجنة ، أما فى الدنيا فلا أحد ينال كل ما يشاء - حتى الأنبياء - ألا ترى أن نوحاً عليه السلام طلب من ربه نجاة ولده . فقال : ﴿إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي .. ١٧﴾ [مرد] فلم يجب إلى ما يشاء .

ومحمد ﷺ - رغم كل المحاولات - لم يتمكن من هداية عمه أبي طالب ، وهذا لا يكون إلا في الدنيا ، لذلك فاعلم أن الله تعالى حين يحجب عنك ما تشاء في الدنيا إنما ليدخره لك كما يشاء في الآخرة ، مع أن الكثيرين يظنون هذا حرماناً ، وحاشا لله تعالى أن يحرم عبده .

وفي قوله : ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۚ﴾ [الفرقان] (١٦) عطاءات أخرى ، لكن ربك يعطيك على قدر معرفتك بالتنعيم ، ويجعل عليك (كنترولاً) فأنت تطلب وربك يعطيك ، ويدخر لك ما هو أفضل مما أعطاك .

والمشيئة في الأخرى ستكون بنفسيات وملكات أخرى غير نفسيات وملكات مشيئات الدنيا ، إنها في الآخرة نفوس صفائية خالصة لا تشتهي غير الخير ، على خلاف ما نرى في الدنيا من ملكات تشتهي السوء ، لأن الملكات هنا محكومة بحكم الجبر في أشياء والاختيار في أشياء : الجبر في الأشياء التي لا تستطيع أن تتزعزع عنها كالمرض والعرت مثلاً ، أما الاختيار ففي المسائل الأخرى .

ثم يقول سبحانه : ﴿كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مُّسْتَوْلاً﴾ [الفرقان] الوعد - كما قلنا - البشارة بخير قبل أوانه . وبعض العلماء يرى أن وعداً هنا بمعنى حق ، لكن هل لأحد حق عند الله ؟

وفي موضع آخر يُسَعِّيه تعالى جزاءً ، فهل هو وعد أم جزاء ؟ نقول : حينما شرع الحق سبحانه الوعد صار جزاءً ؛ لأن الحق - تبارك وتعالى - لا يرجع في وعده ، ولا يحول شيء دون تحقيقه .

وكلمة ﴿مُسْتَوْلاً﴾ [الفرقان] من المسائل هنا ؟ قالوا : الله تعالى علّمنا أن نسأله ، واقرأ قوله تعالى : ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ ۚ﴾ [آل عمران] فقد سألناها نحن .

وكذلك سألها الملائكة ، كما جاء في قوله سبحانه على لسان
الملائكة : ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ .. ﴾ (٨) [غافر]
فالسجنة - إذن - مسئولة من أصحاب الشأن ، ومسئولة من
الملائكة الذين يستغفرون لنا^(١) .

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ
عَاسَ مَا ضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴾ (١٧)

قوله : ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ .. ﴾ (١٧) [الفرقان] الحشر : جمع الناس
أجمعين من لُذُنْ آدم - عليه السلام - وإلى أن تقوم الساعة في مكان
واحد ، ولغاية واحدة ، وإذا كنا الآن نضج من الزحام ونشكو من
ضيق الأرض بأهلها ، ونحن في جيل واحد ، فما بالك بموقف يجمع
فيه كل الخلاق من آدم إلى قيام الساعة ؟

والعبادة : أن يطيع العابدُ أوامرَ معبوده ، فينبغي أن ننظر في كل
مَنْ له أمر نطيعه : أهو أمر من ذاته ؟ أم أمر مُبَلَّغ من أعلى منه :
رسول أو إله ؟ فإن كان الأمر من ذاته فعليك أن تنتظر أهو مُبَاح أم
يتعارض مع نص شرعي ؟ فإن كان مُباحاً فلا بأس في إطاعته ، أما
إن كان مخالفاً للشرع فإن أطعته فكأنك تعبد من دونه الله .

(١) أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي من طريق سعيد بن هلال عن محمد بن كعب القرظي في
قوله ﴿ كَانَ عَلَى رِبِّكَ وَعْدًا مَسْتَوْلاً ﴾ (١٦) [الفرقان] قال : إن الملائكة تسأل لهم ذلك في قولهم
﴿ وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ .. ﴾ (٨) [غافر] قال سعيد : وسمعت أبا حازم يقول إذا
كان يوم القيامة قال المؤمنون : ربنا عملنا لك بالذي أمرتنا ، فأنجز لنا ما وعدتنا . فذلك
قوله ﴿ وَعْدًا مَسْتَوْلاً ﴾ (١٦) [الفرقان] . أورده السيوطي في الدر المنثور (٦/٢٤١) .

إذن : حينما يأمر بالصلاة أو الزكاة أو الصوم فأتت قبل أن تطيعه أطعت مَنْ حَمَلَهُ هذه الامانة ، والذين يطيعون مَنْ يأمرهم بأشياء مخالفة لمنهج الله عبدوهم من دون الله ، وجعلوهم آلهة مُطاعين ، كما قال سبحانه في الشياطين : ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَبُؤْسُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيَجَادِلُوكُمْ ۖ ۝ (١٧١) ﴾ [الانعام] وآخرون عبدوا الطاغوت ، أو عبدوا الشمس ، أو القمر ، أو النجوم ، أو الأصنام والجماد .

ومعلوم أن عبادة هذه الجمادات عبادة باطلة خاطئة ، فالعبادة إطاعة أمر ، وهل للجمادات أمر لأحد ؟ إنما العبادة إِنَّ صَحَّتْ بهذا المعنى فتكون لِمَنْ يملك أمراً أو سلطة زمنية من الرهبان ، أو من الشياطين ، أو الملائكة ، أو من عيسى عليه السلام حيث قال البعض بالوحيته أو العزيز الخ . ودخلت الجمادات مع هؤلاء على سبيل العموم .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ ۝ (١٧٢) ﴾ [الفرقان] يعنى : يجمع العابد على الضلال والمعبود على الضلال فى مكان واحد معاً ، لماذا ؟ لأن العابد إذا وجد نفسه فى العذاب ربما انتظر معبوده أَنْ يَنْقُذَهُ مِنَ الْعَذَابِ ، لكن ها هو يسبقه إلى النار ويقطع عنه كل أمل فى النجاة .

وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ أَأَنْتُمْ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ هَؤُلَاءِ السَّيِلُ ۖ ۝ (١٧٣) ﴾ [الفرقان]

والخطاب هنا مُوجَّه لمن يعقل منهم ، ولا مانع أن يكون للجميع ، فنحن نتحدث عن القانون الذى نعرفه ، وقد بين لنا الحق - تبارك وتعالى - أن لكل شىء لغة ، فلماذا نستبعد أن يكون الخطاب هنا للعاقل ولغير العاقل ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْمَعُ ۖ ۝ (١٧٤) ﴾ [الفرقان]

بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. ﴿١٤٤﴾ [الإسراء]

وقد قال سليمان عليه السلام وهو ممن فقه التسبيح : ﴿رَبِّ أَوْزَعْنِي^(١) أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ .. ﴿١٥٠﴾﴾ [الاحقاف] لما سمع النملة تُحذِّر قومها : ﴿ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ .. ﴿١٨٨﴾﴾ [النمل] فتبسّم سليمان - عليه السلام - لما سمع من النملة وسماها قولاً ، وفي هذا ردٌّ على من يقول : إن التسبيح هنا من النملة تسبيحٌ حال ، لا تسبيح مقال .

وهو قولٌ مخالف لنص القرآن الذي قال : ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. ﴿٤٤﴾﴾ [الإسراء] فقد حكم الحق سبحانه بأنك لا تفقه هذا التسبيح ، فإن قلت : هو تسبيح دلالة فقد فقهته ، وقد حكم سبحانه بعدم فقهك له إلا إذا عرفك الله تعالى ، وأطلعك على لغات هذه المخلوقات .

ولماذا نستبعد هذه المسألة والعلم الحديث يُقرّر الآن أن لكل أمة من أمم الموجودات لغتها الخاصة ، وألسنتنا نتحدث الآن فيما بيننا بلغة غير منظورة ، وهي لغة الإشارات التي يتفاهم بها البحارة مثلاً ؟

فالحق - سبحانه وتعالى - يسأل المعبودين : ﴿أَأَنْتُمْ أَضَلُّتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ .. ﴿١٧﴾﴾ [الفرقان] والله يعلم إن كانوا أضلّوهم أم لا ؛ لذلك أجاب عيسى - عليه السلام - على مثل هذا السؤال في قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِثْمِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِي .. ﴿١١٦﴾﴾ [المائدة]

وسؤال الله للمعبودين تقريع للمعبدین أمام من عبدوهم ، ولو أن

(١) أوزعه أن يفعل كذا : دفعه وحلّه واخره . أو الهده وأرشده . قال تعالى : ﴿رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ .. ﴿٥٠﴾﴾ [الاحقاف] أى الهنتى شكرك وادفعنى إليه وجهته إلى [القاموس اللويزم ٢ / ٢٢٤] .

عبادتهم بحق لكان المعبدون دافعوا عن هؤلاء أمام الله ؛ لذلك أجاب عيسى عليه السلام : ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أُمِرْتُ بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ .. ﴾ (١١٧) [المائدة]

أما الآخرون فقالوا : ما أضللناهم ، بل هم ضلُّوا السبيل .

وكلمة ﴿ عِبَادِي .. ﴾ (١٧) [الفرقان] سبق أن قلنا إن (عبد) تُجمع على (عباد) و (عبيد) . وعبد يعنى أنه خاضع لأمر السيد . وليس له تصرف من ذاته ، إن نظرت هذه النظرة فكل خلق الله عبيد ؛ لأن هناك أشياء لا يخرجون فيها عن مراد الله تعالى كميلاده على شكل خاص أو مرضه أو وفاته .

لذلك نقول للذين ألّفوا مخالفة أوامر الله والتمرد عليه سبحانه : قد تتمدون على الإيمان به فتكفروا ، وقد تتمدون على الإيمان برسوله فتكذبوا ، وقد تتمدون على حكم من الأحكام فتخالفوه .

إذن : لكم جرأة على المخالفة وإلّف للتمرد ، وما دام لك دُرّة على ذلك ، فعليك أن تتمد أيضاً عند المرض وتقول : لن أمرض وتتمرد على الموت فلا تموت ، لكن هيّبات ، فهذه مسائل . الكل فيها عبيد لله مقهورون لإرادته سبحانه ، المؤمن والكافر ، والطائع والعاصي .

وهناك أمور أخرى جعلها الله بالاختيار . فالذين سبقَتْ لهم من الله الحسنى ، وألّهموا التوفيق يتنازلون عن اختيارهم لاختيار ربهم ومراده . فيكونون عبيداً لله في كل الأمور القهريات وغير القهريات ، وهؤلاء هم الذين يستحقون أن يكونوا عباداً لله .

فالعباد - إذن - يشتركون مع العبيد في القهريات ، ويتميزون عنهم بتنازلهم عن مرادهم لمراد ربهم . وعن اختيارهم لاختياره عز وجل ؛ لذلك سمّاهم عباداً ، كما جاء في قوله سبحانه :

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَرْنًا^(١) وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۖ﴾ (٦٣)

[الفرقان]

والاستفهام في قوله سبحانه : ﴿أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي ..﴾ (١٧) [الفرقان] يقول فيه بعض غير المؤمنين للفهم عن الله : أما كان يقول : أأضللتم عبادي ؟ ونقول لهؤلاء : ليس لديكم الملكة اللغوية لفهم القرآن ، فأنت تستفهم عن الفعل إذا لم يكن موجوداً أمامك ، تقول : أبنيته البيت الذي أخبرتنى أنك ستبنيه ؟ فيخبرك : بتيقنه أو لم أبنيه ، أما حين تقول : أبنيته هذا البيت ؟ فالسؤال ليس عن البناء ، إنما عن فاعله ، أنت أم غيرك ؟ لأن البناء قائم أمامك .

إذن : فرق بين السؤال عن الحدث ، والسؤال عن فاعل الحدث ، والضلال هنا موجود فعلاً ، فالسؤال عن الفاعل ﴿أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ (١٧) [الفرقان]

وسمأهم عباداً هنا مع أنهم ضالون ؛ لأن الكلام في الآخرة ، حيث لم يعد لأحد اختيار ، الاختيار كان في الدنيا وعليه ميزنا بين العبيد والعباد ، أما في الآخرة فالجميع عبيد والجميع عباد ، فقد زال ما يميزهم ؛ لأنهم جميعاً مفهورون لا اختيار لأحد منهم .

﴿قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ

يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ

وَأَهْلَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۖ﴾ (١٨)

(١) المشى هرنًا : بالسكينة والوقار . قاله عكرمة ومجاهد فيما نقله عنهما ابن منظور في [لسان العرب - مادة : هون] .